# 玉函山房輯佚書

周易張氏義習張軌撰軌字士彥安定烏氏人漢常
山王耳十七世孫涼州刺史假諡武穆事蹟見晉書
本傳及崔鴻十六國春秋張璠集解二十二家有張
軌易義隋唐志均不著錄其亡已久唯陸德明釋文
引其說齎斧一語今注疏用王弼本作資斧子夏傳
及衆家並作齊斧陸釋文引張晏應劭虞喜外考蔡
邕太尉橋公碑云亦用齊斧又黃鉞銘云齊斧罔設
正與張義合沿襲既久見齊斧而駭為新解者不知
涼公當日實述舊聞也歷城馬國翰竹吾甫

# 周易張氏義

晉 張軌 撰

## 旅

得其齊斧

齊斧蓋黃鉞斧也陸德明釋文

案釋文資斧切字子夏傳及衆家並作齊斧張軌云云張晏云整齊也應劭云齊利也虞喜志林云齊當作齋齋戒入廟而受斧

周易張氏集解一卷晉張璠撰晉書無璠傳隋書經籍志題云晉著作郎陸德明釋文序錄云璠安定人東晉秘書郎參著作爵里可考者僅此璠嘗撰漢紀三十卷其易解集鍾會向秀庾運應貞荀煇張煇王宏阮渾楊乂王濟衛瓘欒肇鄒湛杜育楊瓚張軌宣舒邢融裴藻許適楊藻凡二十二家依向秀爲本七錄云集二十八家七志云十卷隋志云八卷殘缺梁有十卷唐書藝文志亦云十卷又略論一卷釋文云十二卷蓋合略論言之或並目錄爲十二與古來集

合諸家之易以成一家者荀爽九家集解李鼎祚集解及此書號為大作今惟李書尚存九家易與此字有傳本考釋文於直方大不習无不利則不疑其所行也引張璠本此上有易曰後引多節皆承此省文言張乃汲古閣釋文本作張倫以屯卦下有張倫反涉辭而誤朱氏經義考於張璠外別列張氏一家以為九家易所引之張氏又誤以直方大上易曰之本並凡釋文單言張者屬之不知釋文之例於獨姓者見之人全書姓名後皆省文書姓如孟蔡京荀並遇

姚信黃穎前皆詳書後或言孟京或言董遇或言董姚是也其有一姓兩人並見序錄者每引必備書之如王肅王廙是也其有同姓兩見於序錄者前既書名後仍書姓其不見序錄者仍詳姓名如劉表下皆書劉有劉昞則書昞以別之荀爽下皆書荀有荀柔之則書柔之以別之張璠下皆書張有張軌張晏則書軌與晏以別之是也宋君未細繹其例牽混言之一歸於淡出之張倫歧之又歧繆以千里矣茲取釋文所引張璠及凡言張者悉定爲張氏集解復從正

義李氏集解文選注輯爲一卷又序稱依向秀爲本故凡向氏說悉採入其栁又鄒湛張軌佚說並附右之惜他家泯絕無從徵述爲可憾爾歷城馬國翰竹吾甫

周易張氏集解序

依何秀本集二十三家 陸德明釋文七錄云集二十八家

鍾會字士季潁川人魏鎮西將軍爲易無互體論一卷

向秀字子期河内人晉散騎常侍爲易義

庾運字元度新野人官至尚書爲易義一日易注

應貞字吉甫汝南人晉散騎常侍爲明義論

荀煇字景文潁川潁陰人晉太子中庶子爲易義七志云注易十卷

張煇字義元梁國人晉侍中平陵亭侯爲易義

王宏字正宗弼之兄晉大司農贈太常爲易義

阮咸字仲容陳留人籍之兄子晉散騎常侍始平太守爲易義

阮渾字長成籍之子晉太子中庶子馮翊太守爲易義

揚乂字元脩汝南人晉司徒左長史爲易卦序論

王濟字武子太原人晉河南尹爲易義

衞瓘字伯玉河東人晉太保蘭陵成侯爲易義

欒肇字永初太山人晉太保掾尚書郎爲易論

鄒湛字潤甫南陽新野人晉國子祭酒爲易統略

杜育字方叔襄城人國子祭酒爲易義

楊瓚不知何許人晉司徒右長史爲易義

張軌字士彥安定人涼州刺史諡武公爲易義

宣舒字叔䮕陳郡人晉宣城令爲通知來藏往論

邢融

裴藻

許適

楊藻不詳何人並爲易義釋文序錄引張璠序

蜂蜜以兼採爲味文選卷三十八任彥昇爲蕭揚
州作薦士表注引張璠易注序

# 周易張氏集解

晉 張璠 撰

## 周易上經

### 乾

利見大人

聖人在位謂之大人 司馬貞史記索隱卷三十六引何秀義

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類

也

天陽也君者陽也雷風者天之聲也號令者君之聲也明君與天地相應合德同化動靜不違也李鼎祚集解

雲從龍風從虎猶言龍從雲虎從風也史記伯夷列傳裴駰集解

坤

馴致其道

馴從也釋文引向秀　按張璠集解序云依向秀本故凡向秀說皆採入

易曰直方大不習无不利則不疑其所行也釋文張璠本苑

上有易曰
象家皆无

蒙

山下出泉蒙

楊乂曰險而止山也險而動泉也動靜皆蒙故曰

山徐堅初學記卷五太平御覽卷三十八並引楊乂易卦序論

泰

拔茅茹

茹汝據反釋文云鄭湛同

鄭湛曰茹牽引也釋文

翩翩不富

向秀曰翩翩輕舉貌釋文

豫

盱豫悔

向秀曰盱睢小人喜悅之貌釋文

賁

舍輿而徒釋文車鄭張本作輿

復

中以自考也

向秀曰考察也釋文

大畜

象曰天在山中大畜

向秀曰止莫若山大莫若天天在山中大畜之義

天爲大器山則極止大器故名大畜也集解

大過

棟橈本末弱也

向秀曰棟橈則屋壞主弱則國危所以橈由於初上兩陰爻也初爲善始末是令終始終皆弱所以棟橈集解

坎

檢自杭釋文險旂向本作檢

置于叢棘張釋文作寘

周易下經

恒

震恒釋文振恒張作震

大壯

羝羊觸藩

羝羊羖羊也釋文引張云

羸其角 釋文羸張作虆

「明夷」

箕子之明夷

鄒湛曰訓箕為荄詁子為滋漫衍無經不可致詰 釋文云以譏荀爽

家人

婦子嬉嬉 釋文嘻嘻張作嬉嬉

蹇

宜時也 釋文宜待也張本作宜時也

益

益利有攸往利涉大川

向秀曰明王之道志在惠下故取下謂之損與下謂之益既上行惠下之道利益萬物動而無違何往不利故曰利有攸往以益涉難理絶險阻故曰利涉大川正義

姤

以杞包瓜

杞苟杞釋文引張云

困

曰動悔

向秀曰言其无不然釋文

井

井渫不食爲我心惻

向秀曰渫者復治去泥濁也裴駰史記集解卷八十四

可謂惻然傷道未行也然不食以被任用也文選卷十一王仲宣登樓賦注引張璠史記集解卷八十四引上四句

旅

得其齊斧

張軌曰齊斧蓋黃鉞斧也 釋文

繫辭傳

犯違天地之化而不過 釋文範圍張作犯違

犯違猶裁成也 釋文引張云

聖人以此先心 釋文洗心京荀虞董張蜀才作先心

而觀其會通

會者陰陽合會若蒙九二也通者乾坤交通既濟是也 集解引張璠

玉函山房輯佚書目　卷六

經編易類

周易干氏注三卷　晉干寶

周易王氏注一卷　晉王廙

周易蜀才注一卷　蜀范長生

周易黃氏注一卷　晉黃穎

周易徐氏音一卷　晉徐邈

周易李氏音一卷　晉李軌

易象妙于見形論一卷　晉孫盛

周易繫辭桓氏注一卷　晉桓玄

周易繫辭荀氏注一卷　宋荀柔之

周易繫辭明氏注一卷　齊明僧紹

周易干氏注三卷晉干寶撰寶字令升新蔡人官至散騎常侍晉書有傳作干寶隋志亦作干寶按張淏雲谷雜記引干姓編干望出滎陽潁陽宋有干犨晉有干寶搜神記而以諸書作于者爲字畫之誤爰雅洪邁姓氏譜干于二姓俱收令升見出騎瀨項皐誤舊跋云令升新蔡人徙括埰郡海鹽又云干商有於海鹽有括蓊澉以埽埛爲業干䥣鎮由是得名是干非于又可於一字補外得一佐證矣雅雨堂校刊集解釋文作干寶今依之其注易隋唐志並十卷又

有周易爻義一卷隋志注梁有周易宗塗四卷干寶撰周易問難二卷王氏撰又別出周易元品論二卷不著撰人名氏而冊府元龜以問難元品與爻義並屬干寶然則元品不題姓名史有缺略問難題王氏王爲干之訛也宋宣和四年蔡攸上干寶周易傳十卷爻義一卷故中興書目尤袤遂初堂書目得著錄今並散佚明姚士粦輯干常侍易解三卷但取李氏集解而時有疎謬歸安丁氏杰補正武進張氏惠言梓入易義別錄茲據參校而覆刊之史稱寶好陰陽

術數留心京房夏侯勝之傳故其注易盡用京氏占候之法以爲象而援文武周公遭遇之期運一二比附後人譏其小物詳而大道隱識非無自然其論法象始于天地祅虛誕之言若邪說見亦卑矣歷城馬國翰竹吾甫

# 周易干氏注卷上

晉 干寶 撰

## 周易上經

### 乾

初九潛龍勿用

位始故稱初陽重故稱九陽在初九十一月之時自復來也初九甲子天正之位而乾元所始也陽處三泉之下聖德在愚俗之中此文王在羑里之爻也雖有聖明之德未被時用故曰勿用李鼎祚集解

九二見龍在天利見大人

陽在九二十二月之時自臨來也二爲地上田在地之表而有人功者也陽氣將施聖人將顯此文王免於羑里之日也故曰利見大人

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

爻以氣表繇以龍興嫌其不關人事故著君子焉陽在九三正月之時自泰來也陽氣始出地上而接動物人爲靈故以人事成天地之功者在於此爻焉故君子以之憂深思遠朝夕匪懈仰憂嘉會

之不序倘懼義和之不速反復天道謀始反終故日終日乾乾此蓋文王反國大整其政之日也凡无咎者憂中之喜善補過者也文恨早耀文明之德以蒙大難增脩柔順以懷多福故曰无咎矣

九四或躍在淵无咎

陽氣在四二月之時自大壯來也四虛中也躍者暫起之言既不安於地而未能飛於天也四以初爲應淵謂初九甲子龍之所由升也或之者疑之也此武王舉兵孟津觀釁而退之爻也守柔順則

逆天人之應通權變則逆經常之教故聖人不得已而爲之故其辭疑矣集解○按籍權周易義海引此武以下兼作李爻作時

九五飛龍在天利見大人

陽在九五三月之時自決來也五在天位故曰飛龍此武王克紂正位之爻也聖功既就萬物既覩故曰利見大人矣集解○義海引此武以下既覩作皆覩

上九亢龍有悔

陽在上九四月之時也亢過也乾體既備上位既

終天之鼓物與君相報聖人治世威德相濟武功
既成義在止戈盈而不反必陷於悔 集解○義海引武功句脫

象字

君子以自強不息

言君子通之於賢也凡勉強以德不必須在位也
故堯舜一日萬幾文王日昃不暇食仲尼終夜不
寢顏子欲罷不能自此以下莫敢淫心捨力故曰
自強不息矣 集解

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

夫純陽天之精氣四行君子懿德是故乾冠卦首
辭表篇目明道義之門在於此矣猶春秋之備五
始也故夫子留意焉然則體仁正已所以化物觀
運知時所以順天氣(當作総)用隨宜所以利民守正
一業所以定俗也逾亂則敗禮其教淫逆則拂時
其功否錯則妨用其事廢忘則失正其官敗四德
者文王所由興四德者商紂所由亡

利貞者性情也

以施化利萬物之性以純一正萬物之情

君子以成德爲行

君子之行動靜可觀進退可度動以成德无所不行也並同上

坤

坤元亨利牝馬之貞

陰氣之始婦德之常故稱元與乾合德故稱亨行天者莫若龍行地者莫若馬故乾以龍繇坤以馬象也坤陰類故稱利牝馬之貞矣集解

初六履霜堅冰至

重陰故稱六剛柔相推故生變占變故有爻繫曰爻者言乎變者也故易繫辭皆稱九六也陽數奇陰數偶是以乾用一也坤用二也陰氣在初五月之時自姤來也陰氣始動乎三泉之下言陰氣動矣則必至於履霜履霜則必至於堅冰言有漸也藏器于身貴其俟時故陽在潛龍戒以勿用防禍之原欲其先幾故陰在三泉而顯以履霜也

六二直方大不習无不利

陰氣在二六月之時自遯來也陰出地上佐陽成

物臣道也妻道也臣之事君妻之事夫義成者也

臣貴其直義尚其方地體其大故曰直方大士該

九德然後可以從王事女躬四教然後可以配君

子道成於我而用之於彼不方以仕學爲政不方

以嫁學爲婦故曰不習无不利也

不習无不利地道光也

女德光於夫士德光於國也

六三含章可貞或從王事无成有終

陰氣在三七月之時自否來也陽降在四三公位

也陰升在三三公事也上失其權位在諸侯坤體既其陰黨成羣君弱臣强戒在二國唯文德之臣然後可以遊之逆而不失其𠕋順之正坤爲文坤象既成故曰含章可貞此蓋平襄之王垂拱以賴晉鄭之輔也苟利社稷𡿨之則可故曰或從王事遷都誅觀疑於𡿨命故亦或之失後順之節故曰无成終於濟國安民故曰有終

或從王事知光大也

位彌高德彌廣也

六四括囊无咎无譽

陰氣在四八月之時自觀來也天地將閉賢人必隱懷智苟容以觀時釁此蓋寧戚蘧瑗與時卷舒之爻不艱其身則无咎功業不建則无譽也

六五黃裳元吉

陰氣在五九月之時自剝來也剝者反常道也黃中之色裳下之飾元善之長也中美能黃上美為元下美則裳陰登于五柔居尊位若成湯之主周霍之臣也百官總已專斷萬機雖情體信順而貌

近僭疑周公其猶病諸言必忠信行必篤敬然後可以取信于神明无尤于四海也故曰黃裳元吉也

象曰黃裳元吉文在中也

當總已之任處疑僭之間而能終元吉之福者由文德在中也

上六龍戰于野其血玄黃

陰在上六十月之時也爻終于酉而卦成于乾乾體純剛不堪陰盛故曰龍戰戌亥乾之都也故稱

能為陰德過度以逼乾戰郊外曰郊郊外曰野坤位未申之維而氣溢酉戌之間故曰于野未離陰類故曰血陰陽色雜故曰玄黃言陰陽離則異氣合則同功君臣夫妻其義一也故文王之忠于殷抑參二之强以事獨夫之紂蓋欲濟溺而匡救其惡以祈殷命以濟生民也紂遂長惡不悛天命殛之是以至于武王遂有牧野之事是其義也

象曰龍戰于野其道窮也

天道窮至于陰陽相薄也君德窮至于攻戰受誅

也柔順窮至于用權變矣

用六利永貞

陰體其順臣守其柔所以秉義之和履貞之幹唯有推變終歸于正是周公始于負扆南面以先王道卒于復子明辟以終臣節故曰利永貞也矣

含萬物而化光

光大也謂坤含藏萬物順承天施然後化光也並同

上

屯

天造草昧宜建侯而不寧

水運將終木德將始殷周際也百姓盈盈匪君子不寧天下旣遭屯險之難後王宜蕩之以雷雨之政故封諸侯以寧之也 集解

蒙

蒙者亭陰也世在四八月之時降陽布德薺麥並生而息來在寅故蒙于世爲八月于消息爲正月卦也正月之時陽氣上達故屯爲物之始生蒙爲物之穉也施之于人則童蒙也苟得其運雖蒙

必孚故曰蒙亨此蓋以詩成王之遭周公也 集解

蒙以養正聖功也

武王之崩年九十三矣而成王八歲言天後成王之年得以養公正之道而成三聖之功

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也

初六戊寅平明之時天光始照故曰發蒙此成王始覺周公至誠之象也坎爲法律寅爲貞廉以貞用刑故利用刑人矣此成王將正四國之象也說

解也正四國之罪宜釋周公之黨故曰用說桎梏

既感金縢之文追恨昭德之晚故曰以往吝初二

失位吝之由也並同上

需

象曰雲上於天需

上升也陸德明釋文

君子以飲食宴樂

宴樂也影宋本注疏音義

初九需于郊利用恆无咎

上郊乾坎之際也既已受命進退北郊未可以進故曰需于郊處不避汙出不辭難臣之常節也得位有應故曰利用恒雖小稽留終於必達故曰无咎

集解

訟

訟有孚窒

訟離之遊魂也離為戈兵此天氣將刑殺聖人將用師之卦也訟不親也兆民未識天命不同之意

君子以作事謀始

省民之情以制作也武王故先觀兵孟津蓋以卜天下之心故曰作事謀始也並同上

師

以此毒天下而民從之

坎爲險坤爲順兵革刑獄所以險民也毒民于險中而得順道者聖王之所難也毒荼苦也五刑之用斬刺肌體六軍之鋒殘破城邑皆所荼毒姧凶之人使服王法者也故曰以此毒天下而民從之毒以治民明不獲已而用之故于彖彖六爻皆著

戒懼之辭也集解。義海引宋四句作兵行荼毒不得已而用之故下無干字

上六大君有命開國承家小人勿用

大君聖人也有命天命也五常為王位至師之家而變其例者上為郊也故易位以見武王親征與師人同處于野也离上九曰王用出征有嘉折首上六為宗廟武王以文王行故正開國之辭于宗廟之爻明己之受命文王之德也故書泰誓曰予克受非予武惟朕文考無罪受克予非朕文考有罪惟予小子無良開國封諸侯也承家立都邑也

小人勿用非所能矣集解

象曰大君有命以正功也

湯武之事集解王者而正之非私意也義海

小人勿用必亂邦也

若蠱齊閔窮兵之禍也集解

比

原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

比者坤之歸魂也亦世于七月而息來在巳去陰

居陽承乾之命義與師同也原卜也周禮三卜一

曰原兆坤德變化反歸其所四方既同萬國既親故曰比吉考之蓍龜以謀王業大相東土卜惟洛食遂乃定鼎郟鄏卜世三十卜年七百德善長於兆民戩祿永於被業故曰原筮元永貞逆取順守居安如危故曰无咎天下歸德不唯一方故曰不寧方來後服之夫違天夫人必災其身故曰後夫凶也集解

六二比之自內貞吉

二在坤中坤國之象也得位應五而體寬大君樂

民人自得之象也故曰比之自內貞吉矣

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

六三乙卯坤之鬼吏在比之家有土之君也周爲木德卯爲木辰同姓之國也爻失其位辰體陰賊管蔡之象也比建萬國唯去此人故曰比之匪人不亦傷乎王政也上並同

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也

爲三公在比之象而得其位上比聖主下御列國方伯之象也能外親九服賢德之君務宜上志綏

萬邦也故曰外比於賢以從上也集解 龔澍引上比王綏萬邦

也

履

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也

夬決也居中履正為履貞主萬方所履一決于前

恐夬失正恒懼危厲故曰夬履貞厲位正當也集解

大有

匪其彭

彭亨盛滿貌 項安世玩辭卷三

噬嗑

初九屨校滅趾无咎

趾足也屨校貫械也初居剛躁之家體貪狠之性以震掩巽强暴之男也行侵陵之罪以陷屨校之刑故曰屨校滅趾得位于初顧震知懼小懲大戒以免刑戮故曰无咎矣集解

象曰屨校滅趾不行也

不敢遂行强也同上

賁

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

四時之變懸乎日月聖人之化成乎文章觀日月

而要其會通觀文明而化成天下 集解

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

白素也延山林之人采素士之言以飾其政故上

得志也 同上

習坎

水洊至 釋文洊干作薦

初六習坎入于坎窞凶

皆坎之深者也江河淮濟百川之流行乎地中水之正也及其爲災則泛溢平地而入于坎窞是水失其道也刑獄之用必當于理刑之正也及其不平則枉濫无辜是法失其道也故曰入于坎窞凶

交 集解

象曰來之坎坎終无功也

坎十一月卦也又失其位喻殷之執法者失中之象也來之坎坎者斥周人觀釁于殷也枕安也險且枕者言安忍以暴政加民而無哀矜之心淫刑濫

罰百姓无所措手足故曰來之坎坎終无功也同上

周易干氏注卷中

周易下經

明夷

于出門庭

一爲室二爲戶三爲庭四爲門故曰于出門庭矣

集解

蹇

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

在險之中而當王位故曰大蹇此蓋以託文王爲

紂所囚也承上據四應二衆陰並至此蓋以託四臣能以權智相救也故曰以中節也同上

益

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享於帝吉

聖王先成其民而後致力於神故王用享于帝吉在巽之宮處震之象是則蒼精之帝同始祖矣集解

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用凶事固有之矣

固有如桓文之徒罪近篡弑功實濟世六三失位而體躁邪處震之動懷巽之權是矯命之士爭奪之臣桓文之爻也故曰益之用凶事在益之家而居坤中能保社稷愛撫人民故曰无咎既乃中行近仁故曰有孚中行然後俯列盟會仰致錫命故曰告公用圭同上

夬

孚號有厲其危乃光也

夬九五則飛龍在天之爻也應天順民以發號令

故曰孚號以剛決柔以臣伐君君子危之故曰有

厲德大即小心功高而意下故曰其危乃光也 集解

告自邑

殷民告周以紂无道 同上

姤

九五以杞苞瓜含章

初二體巽為草木二又為田田中之果柔而蔓者

瓜之象也 集解

升

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

剛中而應故孚也又言利用禴於春時也非時而祭曰禴然則文王儉以恤民四時之祭皆以禴禮神享德與信不求備也故既濟九五曰東鄰殺牛之不如西鄰之禴祭實受其福九五坎坎為豕然則禴祭以豕而已不若盈於禮故曰有喜矣集解

井

改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

水殷德也木周德也夫井德之地也所以養民性命而清絜之主者也自震化行至於五世改殷紂比屋之亂俗而不易成湯昭假之法度也故曰改邑不改井二代之制各因時宜損益雖異括囊則同故曰无喪无得往來井井井也當殷之末井道之窮故曰汔至周德雖興未及革正故曰亦未繘井井泥爲穢百姓無聊比者之間交受塗炭故曰羸其瓶凶矣 集解

初六井泥不食舊井无禽

在井之下體本土爻故曰泥也井而爲泥則不可食故曰不食此託紂之穢政不可以養民也舊井謂殷之未喪師也亦皆清潔无水禽之穢又況泥土乎故曰舊井无禽矣

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福象曰井渫不食行惻也求王明受福也

此託殷之公侯時有賢者獨守成湯之法度而不見任謂微箕之倫也故曰井渫不食爲我心惻惻傷悼也民乃外附故曰可用汲周德來被故曰王

明王得其民民得其王故曰王明受福也上並同

六四井甃无咎

以瓴甓井曰甃釋文

上六井收罔幕有孚元吉釋文幕干本多作罔

象曰元吉在上大成也

處井上位在瓶之水也故曰井收幕覆也井以養生政以養德无覆水泉而惠民无壅典禮而不與教故曰井收罔幕罔幕則教信於民民服教則大化成也集解

革

已日乃孚革而信之

天命已至之日也乃孚大信著也武王陳兵孟津之上諸侯不期而會者八百國皆曰紂可伐矣武王曰爾未知天命未可也還歸二年紂殺比干囚箕子爾乃伐之所謂已日乃孚革而信也集解

革之時義大矣哉

革天地成四時誅二叔除民害天下定武功成故大矣哉也

初九鞏用黃牛之革

鞏固也离爲牝牛离爻本坤黃牛之象也在革之初而无應據未可以動故曰鞏用黃牛之革此喻文王雖有聖德天下歸周三分有二而服事殷其義也

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也

爻入上象喻紂之郊也以逆取而四海順之動凶器而前敵後舞故曰悔亡也中流而白魚入舟天命信矣故曰有孚甲子夜陳雨甚至水德賓服之

辟也故曰改命之吉信志也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

君子大賢次聖之人若大公周召之徒也豹虎之屬蔚炳之次也君聖臣賢殷之頑民皆改志從化故曰小人革面天下既定必倒戢干戈包之以虎皮將率之士使爲諸侯故曰征凶居貞吉得正有應君子之象也

鼎

六五鼎黃耳金鉉利貞

凡舉鼎者鉉也尚三公者王也金喻可貴中之美也故曰金鉉鉉鼎得其物施令得其道故曰利貞也

上九鼎玉鉉大吉无不利

玉又貴於金者凡亨飪之事自鑊升於鼎載於俎自俎入於口馨香上達動而彌貴故鼎之義上交愈吉也鼎主亨飪不失其和金玉鉉之不失其所公卿仁賢天王聖明之象也君臣相臨剛柔德節故曰吉无不利也

震

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

周木德震之正象也為殷諸侯殷諸侯之制其地百里是以文王小心翼翼昭事上帝聿懷多福厥德不回以受方國故以百里而臣諸侯也為諸侯故主社稷為長子而為祭主也祭禮薦陳甚多而經獨言不喪匕鬯者牲體薦鬯酒人君所自親也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

得震之正首震之象者震來虩虩恐畏之厄也笑

言啞啞後受方國也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震

來厲乘剛也

六二木爻震之身也得位无應而以乘剛爲危此

託文王積德累功以被囚爲禍也故曰震來厲億

歎辭也貝寳貨也産乎東方行乎大塗也此以喻

紂拘文王閎夭之徒乃於江淮之浦求盈箱之貝

而以賂紂也故曰億喪貝水物而方升於九陵今

離娶之猶外府也故曰勿逐七日得七日得者七年之日也故書曰誕保文武受命惟七年是也

漸

上九鴻漸于逵其羽可用爲儀吉象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

處漸爲位斷漸之進順艮之言謹巽之全履长之通據爲之離婦德既終母教又明有德而可受有儀而可象故曰其羽可以爲儀不可亂也

歸妹

歸妹人之終始也

歸妹者衰落之女也父既沒矣兄主其禮子續父業人道所以相終始也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷薄於澤八月九月將藏之時也君子象之故不敢恃當今之盛而慮將來禍也

豐

勿憂宜日中

豐坎當險世在五以其宜中而憂其無也坎爲夜

离為嚮以离受狹至於天位日中之象也聖人德大而心小旣居天位而戒懼不忘勿憂者勸勉之言也猶詩曰上帝臨爾无貳爾心言周德當天人之心宜居王位故宜日中說同上

九三豐其蔀釋文補鄭干作菩菩祭祀之蔽膝釋文

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶在豐之家居乾之位乾為屋宇故曰豐其屋此蓋記紂之侈造為璇室玉臺也蔀其家者以記多傾

國之女也社稷既亡宮室虛曠故曰闚其戶闃其无人闃无人貌也三者天地人之數也凡國於天地有與亡焉故王者之亡其家也必天宗其離地出其妖人反其常非斯三者亦弗之亡也故曰三歲不覿凶然則瑤室之成三年而後亡國矣集解

旅

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也離為雉為矢巽為木為進退艮為手兌為決有木在手進退其體矢決於外射之象也一陰升乾故

曰一矢廢非其位下又無應雖復射雉終亦失之故曰一矢亡也一矢亡者喻有損而小人也此託祿父為王者後雖小叛擾終逮安周室故曰終以譽命矣

## 節

上六苦節貞凶悔亡

彖稱苦節不可貞在此爻也處險伏之教懷貪狠之志以苦節之性而遇甘節之主必受其誅華士少正卯之爻也故貞凶苦節既凶甘節志得故曰

悔亡

既濟

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

高宗殷中興之君鬼北方國也高宗嘗伐鬼方三年而後克之离為戈兵故稱伐坎當北方故稱鬼在既濟之家而述先代之功以明周因於殷有所弗革也

未濟

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

坎爲狐說文曰汔涸也彖剛柔失正故未濟也五居中應剛故亨也小狐力弱汔乃可濟水既未涸而乃濟之故尾濡而无所利也

小狐汔濟未出中也

二狐野獸之妖者以喻祿父中謂二也困而猶處中故也此以記紂雖亡國祿父猶得封矣

濡其尾无攸利不續終也

言祿父不能敬奉天命以續既終之禮謂叛而被誅也

雖不當位剛柔應也

六爻皆相應故微子更得爲客也

九二曳其輪貞吉

坎爲輪离爲牛牛曳輪上以承五命猶東蕃之諸

侯共攻三監以康周道故曰貞吉也

六三未濟征凶利涉大川虞曰未濟征凶位不當也

吉凶者言乎其失得也象爻反叛管蔡與亂兵連

三年誅及骨肉故曰未濟征凶平克四國以濟大

難故曰利涉大川坎也以六居三不當其位猶周

公以臣而君故流言作矣

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

以六居五周公攝政之象也故曰貞吉无悔制禮作樂復子明辟天下乃明其道乃信其誠故君子之光有孚吉矣並同上

# 周易干氏注卷下

## 周易繫辭上

故神无方而易无體

否泰盈虛者神也變而周流者易也言神之鼓萬物無常方易之應變化無定體也 集解

慎斯術也以往 慎時震反、釋文云鄭干同

大衍之數五十

衍合也 釋文 集解

神武而不殺者夫 殺所戒反 釋文引王鄭王肅干

周易繫辭下

重門擊柝以待暴客

卒暴之客為姦寇也 集解

是故易者象也

言是故又總結上義也

精義入神以致用也

能精義理之微以得未然之事是以涉於神道而

逆禍福也

君子知微知章知柔知剛萬夫之望

言君子苟達於此則爲夫之至矣周公聞齊魯之政知後世彊弱之勢辛有見被髮而祭則知爲戎狄之居凡若此類可謂知幾也皆稱君子君子則以得幾不必聖者也

男女搆精萬物化生

男女猶陰陽也故萬物化生不言陰陽而言男女者以指釋損卦六三之辭主於人事也

辯物正言斷辭則備矣

辯物辯物類也正言言正義也斷辭斷吉凶也如

此則備於經矣

謙德之柄也

柄所以持物謙所以持禮者也

无有師保如臨父母

言易道以戒懼爲本所謂懼以終始歸无咎也外爲丈夫之從王事則夕惕若厲內爲婦人之居室則无攸遂也雖无師保切磋之訓其心敬戒常如父母之臨已者也

易之爲書也

重發易者別殊旨也

六爻相雜唯其時物也

一卦六爻則皆雜有八卦之氣若初九爲震爻九二爲坎爻也或若見辰戌言艮已亥言兌也或若以甲壬名乾以乙癸名坤也或若以午位名离以子位名坎或若德來爲好物刑來爲惡物王相爲興休廢爲衰

初辭擬之卒成之終

初擬議之故難知卒終成之故易知本末勢然也

爻有等故曰物

等羣也爻中之義羣物交集五星四氣六親九族福德刑殺衆形萬類皆來發於爻故總謂之物也象頤中有物曰噬嗑是其義也

物相雜故曰文爻不當故吉凶生焉

其辭爲文也動作云爲必考其事命與爻義相稱也事不稱義雖有吉凶則非今日之吉凶也故元亨利貞而穆姜以死黃裳元吉南蒯以敗是所謂文不當也故於經則有君子吉小人否於占則王

相之氣君子以遷官小人以遇罪也並同上

周易說卦

幽贊於神明而生蓍

幽昧人所未見也贊求也言伏羲用明於昧冥之中以求萬物之性爾乃得自然之神物能通天地之精而管御百靈者始爲天下生用蓍之法者也

集解

爲駹釋文爲龍虞干作駹

駹雜色釋文

爲專

專花之通名鋪爲花貌謂之敷釋文

周易序卦

有天地然後萬物生焉

物有先天地而生者矣今止取始於天地天地之先聖人弗之論也故其所法象必自天地而還老子曰有物混成先天地生吾不知其名彊字之曰道上繫曰法象莫大乎天地莊子曰六合之外聖人存而不論春秋穀梁傳曰不求知所不可知者

智也而今後世浮華之學虛文離道義之門求入虛誕之域以傷正害民豈非讒說殄行大舜之所疾者乎 集解

有上下然後禮義有所錯

錯施也此詳言人道三綱六紀有自來也人有男女陰陽之性則自然有夫婦配合之道有夫婦配合之道則自然有剛柔尊卑之義陰陽化生血體相傳則自然有父子之親以父立君以子資臣則必有君臣之位有君臣之位故有上下之序有上

下之序則必禮以定其體義以制其宜明先王制作葢取之於情者也上經始於乾坤有生之本也下經始於咸恒人道之首也易之興也當殷之末世有妲己之禍當周之盛德有三母之功以言天不地不生夫不婦不成相須之至王教之端故詩以關雎爲國風之始而易於咸恒備論禮義所由生也同上

周易雜卦

晉晝也明夷誅也

日北中君道明也明君在上罪惡必刑也集解

夬決也剛決柔也君子道長小人道消也

凡易既分爲六十四卦以爲上下經天人之事各有始終夫子又爲序卦以明其相承受之義然則文王周公所遭遇之運武王成王所先後之政蒼精受命短長之期備於此矣而夫子又重爲雜卦以易其次第雜卦之末又改其例不以兩卦反覆相酬者以示來聖後王明道非常道事非常事也化而裁之存乎變是以終之以決言能決斷其中

唯陽德之主也故曰易窮則變通則久總而觀之伏羲黃帝皆繫世象賢欲使天下世有常君也而堯舜禪代非黃農之化朱均頑也湯武逆取非唐虞之迹桀紂之不君也伊尹廢立非從順之節使太甲思愆也周公攝政非湯武之典成王幼年也凡此皆聖賢所遭遇異時者也夏政尚忠忠之弊野故殷自野以敬敬之弊鬼故周自鬼以教文文弊薄故春秋闡說三代而損益之顏回問爲邦子曰行夏之時乘殷之輅服周之冕弟子問政者

數矣而夫子不與言三代損益以非其任也同則備言王者之佐伊尹之人也故夫子及之焉是以聖人之於天下也同不是異不非百世以俟聖人而不惑一以貫之矣同上